

શ્રી જવાહર પ્રાર્થના સંગ્રહ.

ભાગ ૧ લા.

[શ્રીમદ્ગોપાલચંદ્ર પૂજારી જવાહરલાલજી મહારાજશ્રીના
વ્યાખ્યાન વખતે રાષ્ટ્રઆત્માને કેટલા પ્રાર્થના સંગ્રહ.]

સંપ્રદાશ :

અમૃતલાલ વાડીલાલ સંઘની.

પ્રકાશક :

વાડીલાલ કાકુભાઈ સંઘવી
સારંગપુર, તળીયાની પોળ-અમદાવાદ.

આવૃત્તિ ૧ લી.]

પ્રત ૧૦૦૦

[મં. ૧૯૫૫.]

દીનત એક આનો.

પ્રાર્થના પ્રાધિકાર સંબંધ

પ્રસ્તુત પ્રાર્થના સંબંધ સ્થાનકવાસી જીવન સમુદાયના ગૌરવસભા શ્રીમદ્ જીનાશર્મા પૂજ્યશ્રી જ્ઞવાહિરલાલજી મહારાજશ્રીએ ગુજરાત આત્મસંસ્થાના આમેલા કમિયુનિટીના સદસ્યોના શુભ સંબંધ છે.

જીવનને નિયમિત અને પ્રભુમય બનાવવામાં પ્રાર્થના એ એક અમોઘ સાધન છે. જો કે, આજના બુદ્ધિવાદના જમાનામાં અકાલાવેલી લેવામાં આવે છે અને તેનું સ્થાન તર્ક લેવામાં આવે છે પણ જે નાસ્તી શોધમાં બુદ્ધિ પણ ભૂલી ચક્ર ગત થઈ છે, અને તર્ક પણ પાછો ફરે છે તે તર્ક અને બુદ્ધિથી પર અગમ્ય આત્માના અસ્તિત્વ વિષે પણ નાસ્તિકતા ઉદ્ભવે છે તો પછી પરમાત્માની પ્રાર્થના વિષે આસ્તિકતા ક્યાંથી હોય? ભલે નાસ્તિકવાદની દૃષ્ટિએ પરમાત્માની પ્રાર્થનાનું મૂલ્ય કાંઈ ન હોય પણ જેમને પરમાત્મા અને આત્મા પ્રતિ અચલ શ્રદ્ધા છે તેમને માટે પ્રાર્થના એ તો વિકાર વિષને દૂર કરવાનું જીવન ઔષધ છે. પૂજ્યશ્રીએ પ્રાર્થના વિષે પોતાના જે મૌલિક વિચારો વર્ણવ્યા છે તે પ્રત્યે વાચકોનું ખાસ ધ્યાન ઝેરવામાં આવે છે.

આશા છે કે, પ્રકાશનના હેતુને યર લાવવામાં પ્રાર્થના સંબંધ થોડે ઘણે અંશે પણ સહાયમૂલ નીવડશે, તોપણ તેની પાછળ સેવકોમાં આવેલો શ્રમ સાર્થક બને છે.

પ્ર. પ્રાવણ મુદ્દ ૫
સંવત ૧૯૮૫
અમદાવાદ.

લી.
પાટીલાલ દાકુભાઈ સંઘવી.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ સંચાલ્ય

[ગુજરાતી કોપીરાઇટ વિભાગ]

અનુક્રમિક ૯૧૫૮-૧ કિંમત - ૧૦

અથવા જ્યા. ૧૨ સાદજી, સંગ્ર. ૧

વર્ગિક પૃષ્ઠ : ૪૩૪૬

॥ શ્રી જિનેન્દ્રાય નમઃ ॥

શ્રી જવાહિર પ્રાર્થના સંગ્રહ

૧: શ્રી ઋષભદેવ સ્વામી.

શ્રી આદિનાથ ભગવાનના નામથી આ પ્રાર્થના
કરવામાં આવી છે.

શ્રી આદીશ્વર સ્વામી હો, પ્રભુમું સિરનામી તુમ ભણી,
પ્રભુ અંતરયામી આપ, મોપર મહેર કરીને હો,
મેટીને ચિંતા મનતણી, મારા કાટ પુરાકૃત પાપ. ॥ શ્રીં ॥ આ

સંસારના બધા પ્રાણીઓને પ્રાર્થના કરવાનો અભ્યાસ
ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં હોય જ છે, પણ પ્રભુ પ્રાર્થના, ઇશ્વર
પ્રાર્થના કે પારમાર્થિક પ્રાર્થના બધી પ્રાર્થનાઓમાં ઉત્કૃષ્ટ
છે. જ્યારે આ પ્રાર્થના બધાથી ઉત્કૃષ્ટ છે તો આ પ્રાર્થનામાં
ઉત્કૃષ્ટ વસ્તુનો વિચાર પણ કરવો જોઈએ. જેમ સામાન્ય વસ્તુના
આહુક કરતાં રત્નનો આહુક ઉત્કૃષ્ટ ગણાય છે; તેજ પ્રમાણે
જે ઉત્કૃષ્ટ પ્રાર્થના કરેછે તેના ભાવ પણ ઉત્કૃષ્ટજ હોવા જોઈએ.
એટલા માટે પ્રાર્થના કરતી વખતે ઉત્કૃષ્ટ ભાવ અને ઉત્કૃષ્ટ

ઈચ્છા રાખવી જોઈએ, પણ ઈચ્છાનું પણ પરિવર્તન થયા કરે છે. અત્યારે કંઈ ઈચ્છા થાય છે અને પછી કંઈ ઈચ્છા થાય છે ! આ પ્રમાણે ઈચ્છાનું પરિવર્તન ભલે થયા કરે પણ જ્યારે આગળ વધતાં વધતાં ઈચ્છા નિર્વિકાર થઈ જાય ત્યારે એ ઈચ્છા પરમાત્માની પ્રાર્થનાને યોગ્ય છે એમ કહી શકાય ! એટલા માટે ઈચ્છા નિર્વિકાર બને એવી રીતે આગળ વધવું જોઈએ; અર્થાત્ અશુભ ઈચ્છાનો ત્યાગ કરી, શુભ ઈચ્છા કરવી અને એમ આગળ વધતાં વધતાં શુદ્ધ ઈચ્છામાં પહોંચવું જોઈએ. પહેલા અશુભ ઈચ્છાથી પ્રાર્થના કરવાનું છોડી દઈ ધીરે ધીરે શુદ્ધ ઈચ્છાથી પરમાત્માની પ્રાર્થના કરતાં શીખવું અને જ્યારે એ શીખાઈ જાય ત્યારે સમજવું કે, હું પ્રાર્થનાની ઉત્કૃષ્ટતા જાણી એ ઉત્કૃષ્ટતાને અનુરૂપ પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો છું.

ભગવાન આદિનાથની પ્રાર્થના અનેક રીતિએ કરવામાં આવી છે. એ વાત જુદી છે કે, પ્રાર્થના પોતપોતાની રૂચિ અને ઢબ પ્રમાણે કરવામાં આવે પણ પ્રાર્થના તો પહેલાની જ છે. જે પ્રાર્થના પહેલાં પ્રાકૃતમાં હતી તેજ સંસ્કૃતમાં થઈ અને પછી તે જુદી જુદી બાલભાષામાં પરિવર્તન થઈ. આમ રૂચિ પ્રમાણે ભાષા અને ભાષાનું પરિવર્તન લોકોએ અવશ્ય કર્યું છે, પણ પ્રાર્થના તો પહેલાની જ છે, વસ્તુ તો તેમાં તે જ છે. પ્રાર્થનામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે,

“ હે પ્રભો ! હું ઘણા લોકોને શરણે ગયો પણ મારા મનની ચિંતા દૂર ન થઈ અને મારી આશા સફળ ન થઈ ! હવે હું તારા શરણે આવ્યો છું, માટે મારી આશા સફળ કર અને મારી ચિંતાને દૂર કર ! ”

ભગવાનની પાસે આશાને સફળ કરવાની પ્રાર્થના તો કરવામાં આવે છે પણ તેમની પાસેથી કેવી આશા કરવામાં આવે છે, એ પણ વિચારવા જેવી વાત છે.

તમે લોકો સાધુઓની પાસે કઈ આશાથી આવો છો ? તમે ધન કે સંસારની ચીજોની આશા પૂરી કરવા માટે તો અત્રે આવતા નથી ને ? જો તમે ધનાદિ સાંસારિક ચીજો મળવાની આશાએ આવતા હો તો તમારું અત્રે આવવું નિર્-ર્થક જશે. આ જ પ્રમાણે જે પરમાત્મા, સંસારના વિકલ્પથી દૂર છે, તેમની પાસેથી સંસારની કોઈ કામના પૂરી કરવા માટે પ્રાર્થના કરવામાં આવે તો તે મોટી ભૂલ છે; માટે પરમાત્માની પાસે સાંસારિક ચીજોની આશા પૂરી કરવા માટે પ્રાર્થના ન કરતાં એવી પ્રાર્થના કરો કે, “ હે પ્રભો ! સંસારના સંકલ્પ વિકલ્પ કરતાં અન્નત કાળ ચાલ્યો ગયો; છતાં મારો પાર આવ્યો નહિ, માટે મારા સંસારના સંકલ્પ વિકલ્પો દૂર થાય એ આશાએ હું તારા શરણે આવ્યો છું, મારી એ આશા પૂરી કર કેજેથી ફરી મારામાં કોઈ પ્રકારની આશાજ ન રહે ! ”

કોઈ માણસ પાણીમાં ડુબતો હોય ત્યારે તેને કોઈ રાજ્ય આપવા માંડે તો રાજ્ય પસંદ કરશે કે નૌકા ! તે રાજ્ય નહિ પણ નૌકા જ ચાહશે એ દેખીતું છે; આ જ પ્રમાણે જે આ સંસાર સમુદ્રને તરવા જ ચાહે છે, તેઓ તો પરમાત્માના ચરણ શરણ રૂપી નૌકા જ પસંદ કરશે, બીજું કંઈ માંગશે નહિ. તમે પણ એ જ લાવનાએ પ્રાર્થના કરો કે, હે પ્રભો ! મને તમારા ચરણનું જ શરણ મળે. આ લાવનાથી કરવામાં આવેલી પ્રાર્થના જ ઠીક અને વાસ્તવિક છે.

ભગવાન ઋષભદેવની પ્રાર્થના, તેમની સ્તુતિ તથા તેમના ધ્યાનને હિન્દુ સમાજમાં મહત્વનું સ્થાન છે. ભગવાન ઋષભદેવને જૈન ધર્મ તો માનેજ છે અને જૈન શાસ્ત્રોમાં તેમની મહત્તા ખૂબ વર્ણવવામાં આવીજ છે, પણ અન્ય ધર્મનાં શાસ્ત્રોએ પણ ભગવાન ઋષભદેવની પ્રાર્થના કરી છે, અને તેમનું મહત્વ બતાવ્યું છે. બીજા અવતારોના વિષે તો કોઈ પ્રકારનો મતભેદ પણ હોઈ શકે, પણ ભગવાન ઋષભદેવના વિષયમાં કોઈ પ્રકારનો મતભેદ નથી. ભગવાન ઋષભદેવના ઝંડા નીચે દરેક હિન્દુ આવી શકે છે એવા રૂષભદેવ ભગવાન કે જેમણે સંસારનું કલ્યાણ કર્યું છે, અને જેમને બધા હિન્દુ માને છે, તેમના ઝંડા નીચે એકત્રિત થઈ લોકો પોતાનું કલ્યાણ કેટલું બધું સાધી શકે ?

સંસારમાં પણ પ્રાયઃ એવું જોવામાં આવે છે કે, જેમને બહુમત પ્રાપ્ત થાય છે તેમને બધા માને છે. ચુંટણીના સમયે જે માણસ બહુમતે ચુંટાઈ આવે તેને બધા માને છે. આજ પ્રમાણે ભગવાન રૂપભદ્રેવને બહુમતે સ્વીકાર્યા છે અને એટલાજ માટે બધા હિન્દુઓ તેમને માને છે.

જ્યારે આ પૃથ્વીતલ ઉપર ૧૮ કોડાકોડી સાગર વર્ષો સુધી ધર્મનો વિન્છેદ થઈ ગયો હતો, ત્યારે ભગવાન ઋષભદેવે પોતાની અવસ્થાના ૨૦ લાગ કુંવરપદમાં પસાર કર્યા હતાં, ૬૩ લાગ જનતાના કલ્યાણમાં તથા સંયમ પાલનમાં વ્યતીત કર્યા હતાં, અને ૧ લાગ કેવળજ્ઞાન તથા કેવળદર્શનની પ્રાપ્તિ કરી જનતાના કલ્યાણમાં પસાર કર્યો હતો. આ પ્રમાણે તેમણે આ પૃથ્વીતલ ઉપર ધર્મની પુનઃ સ્થાપના કરી હતી. એ ધર્મોદ્ધારને કારણેજ આજે તેમને થયા અસંખ્ય કાલ વ્યતીત થવા છતાં પણ જાણે તેઓ આપણી સામે હોય એમ લાગે છે. એવા પ્રભુની એકાગ્રતાપૂર્વક પ્રાર્થના કરો તોપણ કલ્યાણ જ છે.

જૈન શાસ્ત્રોમાં તો ભગવાન રૂપભદ્રેવનું વર્ણન અને તેમનાં ગુણગાન કરવામાં આવ્યાજ છે પણ વેદવ્યોસજીએ ભાગવત પુરાણમાં પણ તેમની નીચે પ્રમાણે પ્રાર્થના કરેલ છે:-

નિત્યાનુભૂતિ નિજ લાભ નિવૃત્ત તૃષ્ણુઃ ।

એવશ્યતઃ દ્રવ્યનયા ચિરસુપ્તબુદ્ધેઃ ॥

લોકશય ય કદ્દલાભયાત્મલોક, ।

માખ્યન્નમો ભગવતે રૂપભાય તસ્મૈઃ ॥

તે ઋષભદેવ ભગવાનને મારા નમસ્કાર છે કે, જેઓ તૃષ્ણુ રહિત છે. તેમણે આત્મ સ્વરૂપનો અભ્યાસ કરી પોતાની મેળે તૃષ્ણુને છાડી દીધી છે. તે તૃષ્ણુ રહિત ઋષભદેવ ભગવાનને મારા નમસ્કાર છે. ભગવાનને નમસ્કાર કરવાનું કારણ એ છે કે, તેમણે ચિરકાળથી અર્થાત્ અઠાર કોડાકોડી સાગર વર્ષોથી જે જીવો મોહનિદ્રામાં અજ્ઞાનાવસ્થામાં સુષુપ્ત હતા તે જીવોને જાગ્રત કર્યા હતાં. તેમણે પોતાનું કલ્યાણ તો સાધ્યું જ હતું પણ સાથે સાથે બીજા જીવોનું પણ કલ્યાણ કર્યું હતું. જે કેવળ પોતાનું જ કલ્યાણ સાધે છે, તેમાં કંઈ વિશેષતા નથી. વિશેષતા તો પોતાનું કલ્યાણ કરવાની સાથે બીજાનું કલ્યાણ કરવામાં રહેલી છે.

કહેવાનો આશય એ છે કે, પોતાનું કલ્યાણ તો ઘણું લોકો કરે છે, પણ તેમની ગણના પરમાર્થીઓમાં થતી નથી, પણ જે લોકો સંસારનું હિત કરે છે તેમની જ ગણના પરમાર્થીઓમાં થાય છે. જે સૂર્ય પોતેજ પ્રકાશ લે, બીજાને પ્રકાશ આપે નહિ તો તમે તેને સૂર્ય કહોશો? પાણી જે તમારી તરસને છીપાવે નહિ તો તેને પાણી કહોશો? અને જે અન્ન તમારી ક્ષુધાને શાન્ત કરે નહિ તેને તમે અન્ન કહોશો? નહિ.

એજ પ્રમાણે જે બીજાઓનું કલ્યાણ સાધતા નથી તેમની ગણના મહાપુરૂષોમાં થતી નથી. મહાપુરૂષો તો તેઓજ છે કે, જેઓ જગતનું કલ્યાણ કરે છે

જે પ્રમાણે ભગવાને પોતાનું કલ્યાણ કરવાની સાથે બધાનું કલ્યાણ કર્યું તેજ પ્રમાણે તમારે પણ તમારું કલ્યાણ કરવાની સાથે બીજાઓનું પણ કલ્યાણ કરવું જોઈએ.

જે જે અવતારો કે મહાપુરૂષો પેદા થયા છે તે બધા આ પૃથ્વી ઉપર જ થયા છે, આ પૃથ્વી ઉપર રહીને જેટલું કલ્યાણ પોતાનું અને બીજાનું થઈ શકે તેટલું કલ્યાણ બીજે ક્યાંય થઈ શકતું નથી.

દેવલોકમાં પણ થઈ શકતું નથી. દેવલોકમાં તો બધા સુખી હોય છે એટલે ત્યાં કેના ઉપર કરુણા કરી શકાય ! કરુણા કરવાનું સ્થાન તો આ જ ભૂમિ છે. એટલા માટે પોતાનું કલ્યાણ કરવા બીજાનું કલ્યાણ કરવાનો ઉત્સાહ રાખો. એમ થવું ન જોઈએ કે, અહીં તો ઉપદેશ સાંભળીને ઉત્સાહ બતાવો પણ અહીંથી બહાર જતાંજ ઉત્સાહને એસરી મુકો. ધર્મના કામમાં તો એવો ઉત્સાહ હોવો જોઈએ કે, જે એાછોજ ન થાય !

આત્મા પરમાત્માની સાથે કેવી રીતે તદ્દત્તીન થઈ જાય અને આત્મા તથા પરમાત્માનું એકીકરણ કેવી રીતે થાય, એ

વાત હૃદયપૂર્વક કરનાર ભકતો જ બાણ છે. આપણે પણ એ વાતને લક્ષમાં રાખી અનન્યલાભે જો પરમાત્માની પ્રાર્થના કરીએ તો આ લવમાં નહિ તો અન્ય લવમાં પરમાત્માની સાથે આપણું અવશ્ય એકીકરણ થઈ જાય !

ભગવાન રૂપભદ્રેવના ચરિત્રને સંપૂર્ણ રીતે કહેવાને તો કાંઈ સમર્થ નથી, પણ હું મારા વિચાર પ્રમાણે કહું છું કે, રૂપભદ્રેવ ભગવાન સમુદ્ર સમાન છે અને જીવો નદીની સમાન છે. નદી જ્યાં સુધી સમુદ્રને મળતી નથી ત્યાં સુધી તો તે આડી અવળી પણ ચાલે છે, અને અવાજ પણ કરે છે; પણ જ્યારે તે સમુદ્રને મળે છે ત્યારે તે શાન્ત થઈ જાય છે. આ જ પ્રમાણે જ્યાંસુધી જીવ ભગવાન રૂપભદ્રેવને મળતો નથી ત્યાંસુધી તો ધીંગાણા કરે છે, પણ જ્યારે ભગવાન રૂપભદ્રેવને જીવ મળે છે ત્યારે તે ધીંગાણા છોડી દે છે અને શાન્ત બની જાય છે.

ભગવાન રૂપભદ્રેવના ૬૮ પુત્રો જ્યાં સુધી ભગવાનથી જુદા રહ્યા ત્યાં સુધી તેઓમાં તોફાન રહ્યું, પણ જ્યારે તેઓ ભગવાનના શરણે આવ્યા ત્યારે તેઓમાં કોઈ પ્રકારનું તોફાન ન રહ્યું. તેમનું ચરિત્ર એમ કહે છે કે, જ્યાં સુધી જીવ સરાગ અથવા ક્ષાય યુક્ત રહે છે ત્યાં સુધી તેઓમાં તોફાન તો રહે છે પણ તે તોફાનની ગતિ કંઈ બાબતુએ છે તે જોવાની જરૂર રહે છે જો તે તોફાનની ગતિ ભગવાન રૂપભદ્રેવ તરફ

રહી તો તે તોફાન શાન્ત થઈ જશે પણ જો તેની ગતિ બીજી બાજુ રહી તો પછી તોફાન તોફાનરૂપે જ રહેશે. જે પ્રમાણે નદીના તોફાનની ગતિ જો સમુદ્ર તરફ રહી તો તો તે સમુદ્રમાં મળી જઈ શાન્ત થઈ જશે, પણ જો તે તોફાનની ગતિ સમુદ્ર તરફ ન રહી તો તે તોફાન શાન્ત થશે નહિ. તે જ પ્રમાણે આત્માના તોફાનની ગતિ પરમાત્મા તરફ રહી તો તે તોફાન પરમાત્માને મળ્યા બાદ શાન્ત થઈ જશે.

ભરત ચક્રવર્તિએ પોતાના ૯૮ ભાઈઓમાં ખુબ ખાન-ભળાટ પેદા કર્યો હતો; પણ તે ભાઈઓની ગતિ ભગવાન કષભદેવ તરફ હતી, એટલા માટે તેઓ વિચારવા લાગ્યા કે, ‘આવા સમયે અમારે શું કરવું જોઈએ ! અત્યાર સુધી અમે સ્વતંત્ર રહ્યા છીએ એટલે અમે ભરતની અધીનતા કેમ સ્વીકારી શકીએ ! અને જો અમે અધીનતા, સ્વીકારતા નથી તો પછી અમારે ક્ષત્રિયોચિત યુદ્ધ કરવું પડે છે.’ આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં તે ૯૮ ભાઈઓ એ નિશ્ચય ઉપર આવ્યા કે, “કષભ-દેવ ભગવાન જે પ્રમાણે આજ્ઞા આપે તે પ્રમાણે કરવું. જો તેઓ એમ કહે કે, ભરત મારી જગ્યાએ છે માટે એની આજ્ઞા તમારે માનવી જોઈએ, તો ભરતની આજ્ઞા માનવી એ આપણું કર્તવ્ય છે. આપણે તો ભગવાનનું જ કહેવું માનવું છે. પણ જો ભગવાન યુદ્ધ કરવાનું કહે તો આપણે યુદ્ધ

કરવું. ભગવાનની સલાહ પ્રમાણે યુદ્ધ કરીશું તો આપણો પરાજય પણ થઈ શકશે નહિ. ”

આ પ્રમાણે વિચાર કરી, ૯૮ ભાઈઓ ભગવાન રૂપભદ્રના શરણે આવ્યા. ભગવાને તેમને ઉપદેશ આપ્યો અને એ ઉપદેશથી પ્રતિબોધિત થઈ ૯૮ ભાઈઓએ ભગવાનની પાસે સંયમ ધારણ કર્યો. આનું પરિણામ એ આવ્યું કે; જે ભરત કેઈ પણ રીતે એ ભાઈઓને પોતાનું મસ્તક નમાવતો ન હતો, તે ભાઈઓની પાસે આવ્યો અને માથું નમાવીને કહેવા લાગ્યો કે, “ મને જે ચક્ર વગેરે રત્નો મળ્યાં છે એ બધા રત્નોએ મને ખાડામાં ઉતાર્યો, આપ પાછા ચાલો અને રાજ્ય કરો. ” આ પ્રમાણે ભરત પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યો. એનું પ્રધાન કારણ ૯૮ ભાઈઓ ભગવાનના શરણે ગયા અને તેમણે સંયમ ધારણ કર્યો એ જ હતું.

તમે કદાચ કહેશો કે, એ ૯૮ ભાઈઓની સામે તો ભગવાન રૂપભદ્રેવ હયાત હતા એટલે તેઓ તેમના શરણે ગયા, પણ આજે તો ભગવાન નથી એટલે અમે કેના શરણે જઈએ ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે, તમે ભગવાન રૂપભદ્રેવને અમર માનો છો કે નહિ ? જો ભગવાન અમર છે તો પછી તેઓ દૂર કેમ છે ? ભગવાન રૂપભદ્રેવ શરીરથી તે વખતે, તે સમયે અયોધ્યામાં રહ્યા હશે પણ તેમનું જ્ઞાન તો આજે પણ સંસારમાં એતપ્રોત થઈ ભરેલું છે; આ

કારણે તમારા શ્વાસોચ્છવાસની માફક લગવાન પણ તમારા સમીપ જ છે. લોકોએ ખોટી કલ્પનાથી જ લગવાનને દૂર માન્યા છે. જો તમે તમારા ખોટી કલ્પનાઓ છોડી દો તો લગવાન તમારા સમીપ જ છે.

એક શ્લોકમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે,

હિરણ્યમયે પરે કોશે વિરજં પ્રહ્લનિક્લમ્ ।

તચ્છુભ્રં જ્યોતિષાં જ્યોતિર્ચત્તદાત્મવિદો વિદુઃ ॥

—ઉપનિષત્

અર્થાત્:—જેમને આત્મજ્ઞાન થયું હશે તેમને પરમાત્માને ઓળખવામાં વાર લાગતી નથી; પણ જેમને આત્મજ્ઞાન થયું નથી તેઓ પરમાત્માને ઓળખી શકતા નથી. જેમને આત્મજ્ઞાન થયું છે તેમને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ ક્યાં થશે તેને માટે કહ્યું છે કે, હિરણ્યમય-સુવર્ણમય કોષમાંથી પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થશે. એટલે એક પરમ જ્યોતિ છે એ પરમ જ્યોતિમાંથી પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થશે.

ખાલભાષામાં સિદ્ધોની પ્રાર્થના કરતાં આ ભાવાર્થને સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યો છે કે,

ચન્દ્ર સૂર્ય દીપમણ્ડી, જ્યોતિ યે ન ઉદ્ભવિતં;

તે જ્યોતિથી કોઈ અપર જ્યોતિ, નમો સિદ્ધ નિરંજનં.

અર્થાત્:—ચંદ્ર, સૂર્ય, દીપમણ્ડિ આદિ જ્યોતિઓથી

આત્મા અપર જ્યોતિ છે અને તે જ પરમાત્મા છે, એ પરમ જ્યોતિને શોધો.

જે પ્રમાણે સૂર્યને દીવો લઈ શોધવાની જરૂર રહેતી નથી, કારણ કે સૂર્ય સ્વયં પ્રકાશમાન છે, આ જ પ્રમાણે આત્મા પણ સ્વયં પ્રકાશિત છે. સૂર્ય સ્વયં પ્રકાશિત હોવાને કારણે જ સૂર્ય કહેવાય છે. જો તે સ્વયં પ્રકાશિત ન હોય તો તેને સૂર્ય કોઈ ન કહે. પણ આત્મા તો સૂર્યથી પણ અનંત પ્રકાશવાળો છે. સૂર્યને સૂર્ય કોણ કહે છે ? સૂર્ય અસ્ત પામ્યો છે કે, સૂર્ય વાદળાથી ઢંકાઈ ગયો છે એમ કોણ કહે છે ? આ પ્રમાણે સૂર્યની કીંમત આંકનાર અને સૂર્યને સૂર્ય કહેનાર આ આત્મા જ છે, એટલા માટે આત્મા સૂર્યથી પણ વધારે પ્રકાશમાન છે; એ આત્માને તમે ઓળખો તો પરમાત્માને ઓળખવામાં તમને વાર નહિ લાગે.

એ આત્મા શું કહે છે અને કેવો છે ? એને માટે એમ કહેવામાં આવે છે કે, એ આત્મા કાનનો પણ કાન છે, આંખની પણ આંખરૂપ છે, રસનો પણ રસીક છે; આ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયો ઉપર જે આધિપત્ય ભોગવે છે તે આત્મા છે. તે આત્મા અમર છે. આત્મા અમર હોવા છતાં તેને અમર તરીકે માનવાનો વિશ્વાસ કરવામાં આવતો નથી એ જ મોટી ભૂલ થઈ રહી છે. આ ભૂલને કારણે જ જ્ઞાનીઓને ચિંતા થાય છે. જો કોઈ માણસ હીરાને કાંકરો કહે તો

ઝવેરીને ચિંતા થાય કે નહિ ? આ જ પ્રમાણે આત્માની અમરતા વિષે કોઈ નકાર લાગે તો જ્ઞાનીઓને ચિંતા થાય કે નહિ ? આત્મા કેવો છે તે વિષે જ્ઞાનિજનો કહે છે કે, આત્મા નિર્મળ છે, વિરજ છે અર્થાત કર્મરજથી રહિત છે, તે અખંડ છે, પરમ ઉજ્જવલ છે અને જ્યોતિરૂપ છે. બધી જ્યોતિઓ આત્માની જ્યોતિ આગળ ઉતરતી છે. તમે લોકો જે પ્રકાશ જુઓ છો તે બધાં પ્રકાશો આત્માના પ્રકાશને લીધે જ પ્રકાશિત છે. પોતાના પ્રકાશથી જ બીજાં પ્રકાશો જ્ઞેઈ શકાય છે. આત્માની જ્યોતિ એવી છે. આત્માની આ જ્યોતિની પાછળ જે પરમ જ્યોતિ છે, તે જ સગવાન સુખસદૈવ છે.

કહેવાનો આશય એ છે કે, સાંસારિક કામોનો બળભળાટ તો ચાલતો જ રહે છે; પરંતુ તે બળભળાટથી ગભરાઈ ન જતાં તે બળભળાટને પરમાત્માની તરફ ફેરવી દો. સંસારના બળભળાટને પરમાત્માની તરફ ફેરવી દેવા માટે જ નૈતિક જીવનની શિક્ષા આપવામાં આવે છે. નૈતિક જીવન વિના આધ્યાત્મિક જીવન ટકી શકતું નથી. નૈતિક જીવન દ્વારા આધ્યાત્મિક જીવનની પ્રગતિ કરતા જાઓ તો તેમાં કલ્યાણ છે.

સક્ત લોકો પરમાત્માની પ્રાર્થના સરળ રીતિએ કરે છે. સરળ અને સાદી રીતે કરવામાં આવેલી પ્રાર્થના બધાને

અનુકૂલ આવે છે. જેનામાં વધારે ચોગ્યતા હોય તે મોટાં કામો કરી શકે છે પણ સાધારણ કામો તો પ્રાયઃ બધા કરી શકે છે. સંસારમાં પણ જોવામાં આવે છે કે, મોટી મોટી ચીજો મોટા લોકોના જ ઉપયોગમાં આવે છે, પણ સાધારણ જનતાના ઉપયોગમાં તો સાધારણ ચીજો જ આવે છે. ઉંચા પ્રકારના પાક-પકવાન કે એના જેવી બીજી ખાદ્ય ચીજો મોટા માણસો જ ખાતા હશે અને કીંમતી પેય પદાર્થો પણ એ જ પીતા હશે ! તેમ છતાં સાધારણ લોજન અને સાધારણ પેય પદાર્થોનો આધાર તે મોટા લોકોએ પણ આખરે લેવો જ પડે છે. પાણી કેવું સાધારણ પેય છે ! પણ શું એના વિના કોઈનું કામ ચાલી શકે છે ? આ પ્રમાણે જગતનું પોષણ સાધારણ ચીજો દ્વારા જ થાય છે.

પ્રાર્થના વિષે પણ આ જ વાત સમજો. છંદ કે અલંકારયુક્ત કવિતામાં કોઈ મોટો કવિજ પરમાત્માની પ્રાર્થના કરી શકે છે પણ સરળ અને સાદી પ્રાર્થના તો પ્રાયઃ બધા લોકો કરી શકે છે એટલા જ માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે,

શ્રી આદીશ્વર સ્વામી હો !

પ્રણમું શિર નામી તું ભણી, પ્રણ અન્તર્યામી આપ.

આ પ્રાર્થનામાં કહ્યું છે કે, “હું પ્રભો ! હું જે હાથ જોડી અને માથું નમાવી આપને નમન કરું છું.” અ! કેવી સરળ વાત છે ! માથું પણ હયાત છે અને હાથ પણ હયાત છે,

પરંતુ કેવળ એ જ કરવાનું બાકી રહે છે કે માથું અને હાથ બીજી બાજુ નમાવવામાં આવે છે તેને ત્યાંથી ફેરવી પરમાત્મા તરફ નમાવવામાં આવે.

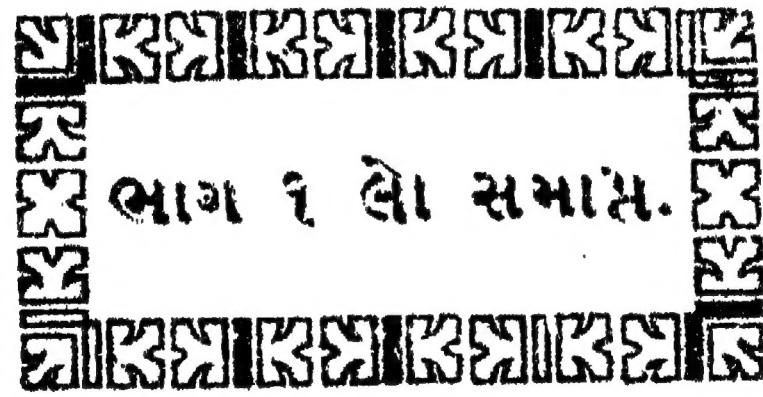
જો કે, સંસારનું પોષણ સાદી વસ્તુઓ દ્વારા જ થાય છે પણ લોકોને સાદી વસ્તુઓથી સંતોષ થતો નથી એવું પ્રાયઃ જોવામાં આવે છે. લોકો સાદી વસ્તુઓથી સંતોષ માને કે ન માને પણ આખરે તેઓએ સાદી વસ્તુઓનો જ આશ્રય લેવો પડે છે. માછલીને ભલે કોઈ સારી ચીજ મળી જાય પરંતુ તેનું જીવન સાદા પાણી વિના ચાલી શકતું નથી. આ જ પ્રમાણે જો એમ સમજી લેવામાં આવે કે, સાદી પ્રાર્થના વિના અમારું પોષણ થઈ શકતું નથી તો કલ્યાણ થવામાં કોઈ પ્રકારનો સંદેહ જ ન રહે. ગીતામાં કહ્યું છે કે:—

કર્મેન્દ્રિયાણિ સંયમ્ય ય આસ્તે મનસા સ્મરન્ ।

ઈન્દ્રિયાર્થાન્વિમૂઢાત્મા મિથ્યાચારઃ સ ઉચ્યતે ॥

અર્થાત્:—જે કોઈ ઈન્દ્રિયોને રોકીને ધ્યાની તો બની જાય છે, પણ જો તેના મનમાં વિષયની વાસના દોડતી હોય તો તેના માટે સમજવું જોઈએ કે, તે અહંકારથી વિમૂઢ થઈ રહ્યો છે અને મિથ્યાચારી બની રહ્યો છે. તે જે કાંઈ કરે છે તે સંસાર-વ્યવહારના કારણે જ કરે છે એટલા માટે પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવા માટે અંતરાત્માને પવિત્ર બનાવવાની જરૂર રહે છે.

અત્રે એક પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે, અંતરાત્માને પવિત્ર કરવા માટે વ્યવહારની જરૂર છે કે નહિ ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, ભલે પોતાના માટે વ્યવહારની જરૂર ન પણ હોય છતાં જગતના કલ્યાણને માટે બાહ્ય વ્યવહારની પણ જરૂર રહે છે. કારણ કે, જનતા બાહ્ય વ્યવહારને જ જુએ છે અને બાહ્ય વ્યવહાર જોઈને જ તે અંતરાત્મા તરફ વળે છે; એટલા માટે બાહ્ય વ્યવહારની પણ જરૂર છે. પરંતુ કેવળ બાહ્ય વ્યવહારમાં જ ન રહી જતાં અંતરાત્માને પણ પવિત્ર બનાવવા જોઈએ.

(શ્રી અજીતનાથ ભગવાનના નામથી કરવામાં આવેલી પ્રાર્થના ભાગ ૨ જે છપાય છે.) •

આત્મબોધ વિષય.

(જેવી કરે છે કરણી—એ રાગ.)

દુનિયાં તણી સુસાપીર,

આખીર જરૂર જવાનો;

મિલકત તે દેહ સુકી,

પણમાં થશે રવાનો.

દુનિયાં ૦ ૧

સાથે ન કેાઈ જાવે,

એ નિજ સંજ આવે;

જ્યાં ધર્મની અદાલત,

હસ્તારૂ ત્યાં થવાનો.

દુનિયાં ૦ ૨

વફીલાત ત્યાં ન ચાલે,

કેાઈ લાંચ પણ ન ચાલે;

જજમેન્ટ ત્યાંનો મળતા,

સુકરર જગે જવાનો.

દુનિયાં ૦ ૩

હિ સુઝ જ્યાલ કરજે,

હિત વાક્ય ના વિસરજે;

નિજ ધર્મ માર્ગે જાજે,

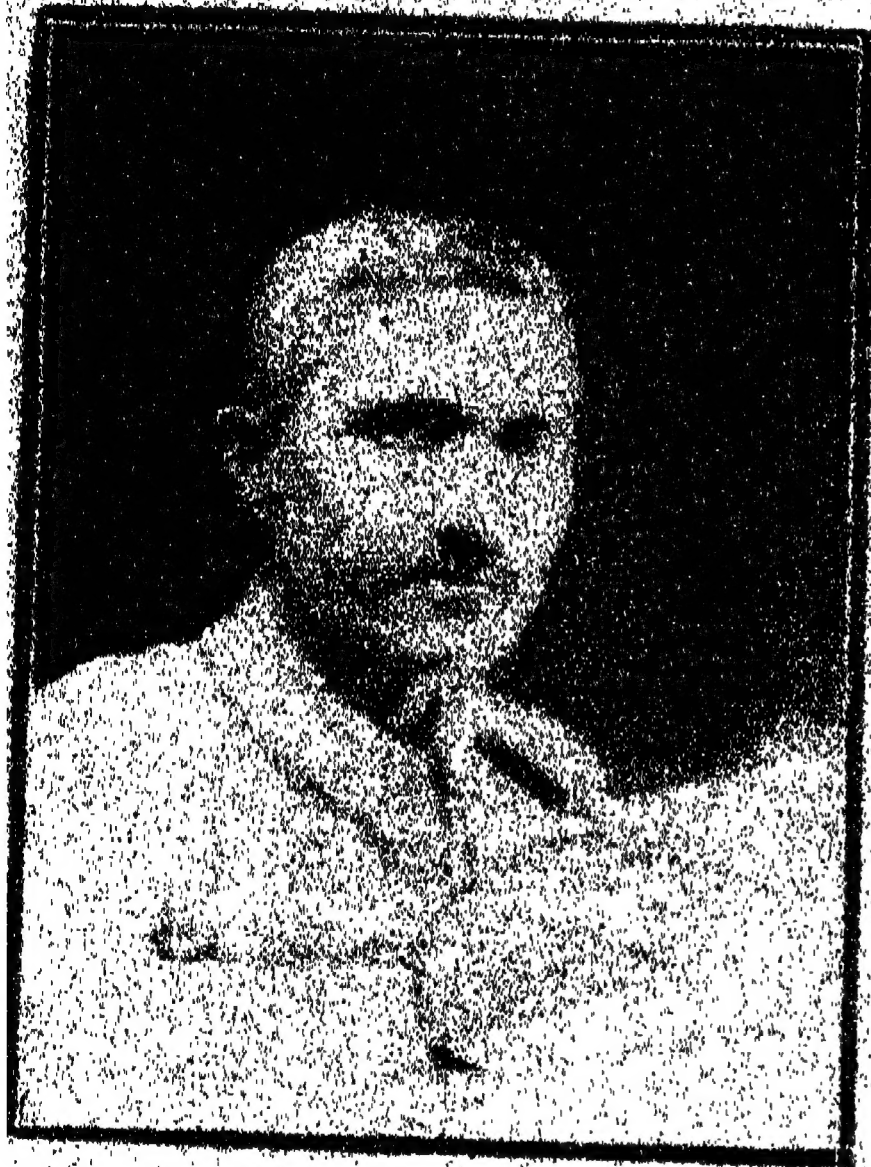
તે મોક્ષે થાબવાનો.

દુનિયાં ૦ ૪

સુંદર છાપકામ ક્યાં કરાવશો ?

તમારા પાતાના જ સ્થાનકવાસી જેન બંધુના

છાપખાનામાં

કે જ્યાં મુક શીડીંગની કામ
રહેલી નથી, તેમજ શુદ્ધ
આકર્ષક ભાગ તથા બુદ્ધ વ
કીમયતે દાખમસર કરી આ,
જામાં આવે છે. તેમજ જેને
જે પ્રમાણે સ્કમ વાવરવી હોય,
તેને તે પ્રમાણે લખાણ તથા
કરી આપી છાપી આપવા
આવે છે.

મળેા થા લખેા:—

વાડીલાલ કાકુભાઈ સંઘવી

માલીક : અમૃત વિજય પ્રિ. પ્રેસ.

માણિકચોક, ઘાંચીની પાળ પાસે—અમદાવાદ.

મુદ્રણસ્થાન : અમૃત વિજય પ્રિ. પ્રેસ, માણિકચોક—અમદાવાદ.

મુદ્રક : વાડીલાલ કાકુભાઈ સંઘવી.

